禮經本義

六

適室正寢之室也幠覆也衾被也斂衾擬制大斂所用之衾蓋小斂一衾大斂二衾始死小斂之衾當陳故不用而用大斂之一衾以覆尸也死必於適室取其正也幠必用斂衾取其新而潔也

右始死 附記三章

士處適寢寢東首於北墉下 適寢正寢也平時卧在燕寢疾則遷居正寢欲其終之正也東首向生氣也墉牆也必於北墉下者一陽生於子乃生氣之始也凡正寢天子諸侯謂之路寢猶路車之路以大言之也大夫士謂之適寢猶適子之適以正言之也

有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟 疾者與養疾者皆齊康成以為正情性是也陸稼書謂人於疾病之際必正其情性然後可生可死人子當父母之死亦必正其情性然後可以致親之生可以送親之終徹琴瑟者齊不聽

期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也乃卒主人啼兄弟哭卒終也啼者哀之甚而發於聲無有委曲若往而不返氣竭而息之聲也哭則直哭之而已設牀笫當牖衽下莞上簟設枕遷尸笫簀邊牖窓也卒於北墉下復遷尸於南牖下就向明之地以俟楔齒綴足沐浴飯含也

記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀然則設牀笫非一處當牖則含之牀也既遷乃於南牖下於是幠用斂衾白虎通曰尸之為言失也陳也失氣亡神形體獨陳也　按喪大記疾病有廢牀一節殊為非禮觀曾子易簀反席未安而沒不聞有廢牀而置於地之事此章設牀笫蓋設含之牀凡含襲及遷尸於堂共有三牀不相因以示變也鄭康成謂病卒之間廢牀至是設

要必兼執之者以簪裳於衣故也招而左者左手執領因以左手招之自西北而至東南也

復者降因徹西北扉扉屋簷也徹而去之若云此室凶不可居也

楔齒用角柶綴足用燕几

楔柱也角柶以角為柶長六寸綴拘也燕安也燕几平日嘗憑之以安體者也尸當飯含恐口閉急故拄齒用角柶令開也尸當著屨恐足辟戾故拘足用燕几令直也

右楔齒綴足附記一章

楔貌如軛上兩末楔即角柶因具楔齒而名之以別於他柶也軛大車轅端壓牛領者楔狀類之上兩末者蓋具形屈曲以中央入口兩末向上取出入易便故也

綴足用燕几校在南御者坐持

之校几足也几兩旁各有兩足令尸南首足向北以几壁設之令几旁兩足在南向尸以夾尸之兩足蓋几之制東西長而南北短綴足宜狹故壁設之也恐几傾側故又使御者坐而持之　愚按楔齒綴足近於桎梏死者之形骸而櫼齒尤似不必呂氏坤謂櫼齒以含也含之義不忍親口之虛也然含以飯不能令親生令親飽而死者欲安乃當氣散魂分之時必楔以困之一楔之後雖含以物而口不復有合時矣華貞固先生亦謂古用飯含今俗用珠鄙見皆不必用但以淨帛蘸水拭掠口齒潔之可也愚意死者足即辟戾無妨於著屨何事以燕几綴之然則楔齒綴足飯含之制後世有修明禮教者革之可也

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

外私某死人臣交不出境而有赴於他國君臣之禮者蓋於其宗族姻戚為禮所當赴告者也

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親者在室尸牀壁設於當牖之間尸首向南足向北主人坐於牀東衆主人又在主人之東皆西面以向尸也婦人主婦及衆主婦也俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也主婦坐於牀西衆主婦又在主婦之西皆東向亦以向尸也親者謂斬齊大功之親兼男女言之也親者在室其餘皆在室外矣

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

衆婦人衆兄弟小功以下之親也

戶外堂上也北面以尸在室中也

右哭位附記二章

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

鄭康成曰別尊卑也　按喪大記鄭注大夫之喪尊者坐卑者立士賤同宗尊卑皆坐而此所記與大夫喪禮同疑士有不同爵命之士其禮如大夫喪大記所言乃不命之士也

凡哭尸於室者主人二手承衾而哭

鄭康成曰承衾哭者哀慕若欲攀援也

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面

使人士也禮使人必以其爵寢門內門也喪不迎賓惟於君及君使則迎之此不出外門者別於君之自來也先入門右道之也徹帷謂褰帷而上事畢則下之或曰徹帷蓋暫徹之事畢復設之

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊

弔者東面以禮主人也主人進中庭者大夫之子得升堂受命而後降拜士之子賤故不敢升堂而進於西方之中庭以受命也小斂以前主人位在西方不敢遽當主位故也拜稽顙謝君命也一拜而遂稽顙不再拜稽首者喪禮宜變於吉也成踊謂三者三蓋九踊也

賓出主人拜送于外門外

敖君善曰拜送一拜送之也迎不拜而一拜送之皆喪禮異也凡拜喪賓不再拜

右君使人弔 附記二章

尸在室有君命衆主人不出 敖君善曰謂凡居喪而為君命出者惟主人耳衆主人則否特著尸在室之禮者異時衆主人與主人皆在庭嫌此時亦然故以明之

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初 賈公彦曰主人如初者如上迎於寢門外以下之事也敖君善曰禮別更端則弔襚不同時也衣服曰襚

此執衣如復則是衣裳具且簪裳於衣也衣尸亦覆於復衣之上歟

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位如西階下東面不踊大夫雖不辭入也

唯君命出明大夫以下來弔襚不出也然此惟小斂以前則然耳小斂以後雖不迎賓亦出送賓矣升降自西階自此至葬皆然曲禮云居喪之禮升降不由阼階是也遂拜命者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出戶也大夫則特拜別於士之旅拜也即位如西階下未忍在主人位也小斂後就東階下西南面則主人之位也但哭拜而不踊雖不辭而升入明本不為賓出不成禮也

右君使人襚

親者襚不將命以即陳

親者齊衰大功之親也不將命謂不使人將之以致辭於主人蓋大功以上有同財之義故也即陳謂陳於房中

庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位委衣于尸東牀上

庶兄弟兼衆兄弟外兄弟言也既小斂拜襚者則稽顙此時惟拜而已別於受君之襚也

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊

親以進者示意之誠也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君襚也　敎君善曰親者襚不將命庶兄

弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮畧踈則禮隆聖人之意然耳

徹衣者執衣如襚以適房

徹衣者謂凡襚者出則有司徹衣也如襚亦如襚者之左執領右執要也適房當以陳也

右親友襚 附記一章

襚者委衣於牀不坐 敖君善曰牀高故可以不坐

其襚於室戶西北面致命 賈公彥曰尸在室中戶西故北面致命若小斂後奉尸侇於堂則中庭北面致命

為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸

書銘于末曰某氏某之柩

銘銘旌也所以表柩者雜帛為物大夫所建之旗也亡亡旗也謂不命之士布幅廣二尺二寸去其兩旁邊幅各一寸則半幅一尺終幅二尺也䞓赤也緇者一尺䞓者二尺則長三尺也其廣皆三寸銘則書於䞓末之上

竹杠長三尺置于宇西階上

杠旗竿也禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞死則以尺易仞故銘長三尺而其杠亦如之也宇簷下也賈公彥曰始造銘訖置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重及卒塗置於肂蓋此時未用權置於此也

右為銘

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉

甸人有司主田野者猶王官之有甸師氏也坎用以棄渜濯埋巾柶鬐爪者垼土竈也用以煑潘者西牆庭中之西也　此下二節為沐浴之具也凡沐用潰米水謂之潘既經温煑謂之渜既用以沐則謂之濯

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下

新新之也盆以淅米槃以承渜濯瓶以汲水廢敦敦無足者用以盛米重鬲鬲將縣於重者用以煑潘五者皆瓦器必新之者重死事也濯滌也造至也濯於他處乃以造於此也

陳襲事于房中西領南上不綪

襲事謂襲服之事房中東房之中西領衣領向西也南上謂陳之自南而北以南為上也綪康成謂讀為

絳屈也謂陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行即接續首行從後至前陳之如物之屈而復轉也不綪者每行更端別起皆從前至後不復與前行相接續也陳襲事不綪別於斂也　陸稼書曰凡所陳物少一行可陳訖者只須言南上北上不須言綪不綪若物多一行陳不盡須兩行三行者則必言綪不綪假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則謂之不綪若第一行從南至北第二行取便即從北至南則是綪康成云江沔之間謂縈取繩索為絳其喻至切愚按此下十三節陳襲尸之具也

明衣裳用布

明衣浴竟所著親身之衣取明潔之義也

鬠笄用桑長四寸纋中

髻即紒也謂之髻者取以髮會聚之意笄謂固髮之笄男子有長笄以固冠有短笄以固髮婦人即以長笄固髮而無短笄也生時固髮之笄用骨為之櫛而縱乃加笄今用桑不纚而笄變於生也緩中者謂笄之兩頭濶中央狹則於髮安故康成云緩笄之中央以安髮也

布巾環幅不鑿

布巾用以覆尸面者環幅謂廣袤相等蓋方二尺二寸也不鑿者大夫以上使賓為親含恐尸為賓所憎穢故於覆面之巾當口鑿穿之令含得入口也士之子自為親含必揭開當口之巾故不鑿若鑿則是自憎穢其親矣記曰鑿巾以飯公羊賈為之也譏失禮之始也

掩練帛廣終幅長五尺析其末

掩裹首也練帛熟素帛也析其末者兩頭皆析而為二為將結於頤下又將結於項中也　賈公彥曰掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也愚按鄭康成謂死者不冠徐原一以為古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以為容飾故也然則掩以裹首亦所以代冠歟

瑱用白纊

瑱充耳也生時人君用玉臣用象為之以條懸於耳旁今死者直用纊為之如棗核大用塞耳而已異於生也

幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫

幎目覆面目者也著充之以絮也組繫謂四角以組為繫而結之於項後也

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

握手所以交籠兩手者其制圜而縫之圓如竹筩手從兩端而入者也廣五寸就一面言兩面共一尺也半籠也謂空其中以籠兩手也旁寸謂四旁相接處各縫入一寸也組繫謂以組為繫綴於兩端而結於兩手之腕以為固也

決用正王棘若檡棘組繫纊極二

決本以象骨為之著右手大指射者用以鉤弦死則用木為之正善也王棘與檡棘善理堅忍者皆可以為決組繫將以結於腕也極本以韋為之射者以韜右手第二第三第四指大射禮朱極三是也死者以

纊為之又止於二明不用也

冒緇質長與手齊經殺掩足

冒韜尸之囊也上曰質下曰殺君錦質黼殺大夫玄質黼殺士緇質經殺先以殺韜足而上後以質韜首而下其質與殺上下相接處則綴帶以結之記曰君綴旁七大夫綴旁五士綴旁三謂囊口四旁綴七帶五帶三帶以結之也劉氏績曰冒上者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足準死者身而為之初無寸量也

爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐竹笏

爵弁服純衣生時助祭於君之服皮弁服生時為君祭蜡之服褖衣黑衣裳即玄端服生時暮夕於朝之

服也服有三緇帶惟用一而已其韠亦止用爵弁服之韎韐者蓋但用其上服之韠也記曰笏天子以璆諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也

夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫於踵

此皮弁服之屨也綦屨係也敎君善曰踵屨後也以其當足踵之處故因以名之以綦係於此及著之乃繫於跗韠用爵弁之韠屨用皮弁之屨以二服尊也

庶襚繼陳不用

庶衆也庶襚即上文親者襚庶兄弟朋友襚皆是也繼陳謂繼襲衣陳之不用謂不用以襲也敎君善曰庶襚親朋所遺故不可以不陳襲事所用有限故此不必用小斂大斂之衣倣此

貝三實于笄稻米一豆實于筐沐巾一浴巾二皆用綌于笄櫛于簞浴衣于篋皆饌于西序下南上

貝水蟲古者以為貨士用以含者也稻米用以飯豆四升巾用以拭汙垢浴巾二者上體下體異也浴巾生時上絺下綌死者則皆用綌也於笄不言實省文也浴衣大巾如衣者蓋浴時既以浴巾濡拭之復以浴衣乾拭之也自貝以下皆為一行陳之教君善曰必南上者使其取之先後也　此節陳飯含沐浴之具也

右陳沐浴襲飯含之具 附記三章

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤垼用塊

南順自北而南也輪縱也南其壤謂

夷槃承尸之槃也禮大夫以上之喪自仲春以後得用氷以寒尸尸既襲既小斂先以氷置夷槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士無氷不得用夷槃但用兩瓦盤盛水於其中而已如君於士加恩而賜以氷則亦得用夷槃也

外御受沐入主人皆出戶外北面

外御小臣侍從者受沐受管人所煮潘也受之亦於堂上管人亦盡階不升堂授之管人復汲浴水亦不脫屨屈之盡階不升堂以授外御外御亦受之以入此不言者文不具也鄭康成曰主人皆出象平生沐浴裸裎子孫不在旁也敖君善曰是時婦人亦皆出經不言略之也出則立於房矣

乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎

右沐浴附記四章管人汲授御者御者差沐於堂上

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪

用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤差猶摩也以手搓摩其米將取其汁以煮之而洗髮也廟即適寢也以死者在其室中故稱廟言取復者所徹適寢西北厞之木為薪而用以爨竈煮沐也管人汲授御者御者入

浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水

用料抗衾者以尸裸裎故舉所覆之斂衾以蔽之也料酌也夏祝淅米

差盛之夏祝祝習夏禮者差盛之謂搓摩以出其汁而後以縻敦盛其米也母

之喪則內御者浴鬠無笄鄭康成曰內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

設明衣婦人則設中帶鄭康成曰中帶若今之褌襂

商祝襲祭服褖衣次

商祝祝習商禮者襲謂布襲衣於襲牀之上而將襲之也襲牀蓋在戶牖之間當尸牀之東祭服爵弁服皮弁服也先布祭服尊之也徐原一曰按士喪禮祝淅米於堂南鄭氏因記有夏祝淅米故注以為夏祝祝取銘置於重鄭注祝習周禮者也是周祝也其經文明著為夏祝者夏祝鬻餘飯用二鬲於西牆下又夏祝及執事盥又祝降與夏祝交於階下取銘置於重是也其明著為商祝者襲襲祭服褖衣次執巾掩塡設幎目小斂則布絞衾散衣祭服太斂則布絞衿衾衣啓則免袒執功布拂柩飾柩御柩皆是也貫

氏謂同是周祝而習夏禮則曰夏祝習殷禮則曰商
祝夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大
遣奠皆夏祝爲之其間雖不言祝名亦夏祝可知也
其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬
神但是接神皆商祝爲之其間行事祝取銘之類不
言祝名亦周祝可知賈氏之論詳矣余以爲夏祝如
淅米粥飯皆供養之事商祝主襲斂衣衾拂柩御柩
交於神明之事夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼
兩者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監於
二代郁郁乎文者以此當讀士冠禮記委貌周道也
章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔子便冠章甫當
時蓋兼用殷道矣檀弓載孔子之喪公西赤爲志飾
棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也子張
之喪公明儀爲志褚幕丹質蟻結於四隅殷士也又
掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行殷道也學
者行之可見武王周公盛時既因前代典章以著爲

立于牀西在右

當牖北面值尸首也徹去其枕使首仰則飯含易入也設巾以覆面慮孝子見其親之形變而哀不能飯含也既設巾乃徹楔者蓋於當口揭開其巾徹去楔齒之角柶以待飯含也奠貝於尸西蓋在主人所坐之南不於尸東者避奠位也由足西自牀北而西也凡過尸柩必由其足敬也奠米於貝北亦南上也宰從立者以佐主人也在右在主人之右也

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈

左扱米左手扱米也實於右實於尸口之東邊也三三扱米以實之也教君善曰左手不便於用乃用之

者由下飯含之順也主人東面坐若用右手則必反用其柶且加手於其親之面皆非孝敬之道故不為也先實米為貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也實米所謂飯也實貝所謂含也

主人襲反位

飯含時袒令事畢而襲謂復著衣也飯含時在尸西令事畢而反位謂復尸東之位也

右飯含附記三章

飯於牖下　卒洗貝反於笲實貝柱右顛左顛顛牙兩畔長者教君善曰含而因柱其左右顛蓋恐其口復閉也

夏祝徹餘飯徹去粥之

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇

掩瑱謂設掩設瑱也設掩以裹首先結於頤下次結於項後然掩其前後而兩旁猶開故可設瑱以塞耳幎目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣跗足背也連絇者約在屨頭上有孔綦既結有餘組則以穿連兩屨之絇而結之使兩屨不相離也

乃襲三稱明衣不在筭設韐帶搢笏

襲者遷尸於襲之之上而衣之也三稱褖衣一也皮弁二也爵弁三也衣裳具謂之稱明衣不言裳省文也筭數也明衣為死者親身之衣不數於三稱之內

設決麗于掔自飯持之設幄乃連掔

麗附也擊手下腕也飯食指也持繞而結之也言設決於右手大指而以決之繫附結於左手之腕使兩手交疊而固也然始設決時兩手尚開故先以決之繫繞於食指而結之而未結於腕及設幄後兩手交疊於幄中而兩手中指皆出於幄外因以幄兩端之繫各繞兩手中指一匝結之而更結於兩手之腕以為固是時乃以決之繫連而結之於腕也　又按右手食指中指有纊極二而經與記皆不言設極然以決之繫結於食指以幄之繫結於中指亦所以固極也

設冒櫜之幠用衾

櫜韜也衾即始死時所覆大斂之衾也　按記言冒者所以掩形也蓋尸雖已襲然不設冒則其形尚見於外恐為人所惡且或蠅蚋得而嘬之故復設冒以掩之也

巾柶鬠蚤埋于坎 巾飯時覆面之巾也柶楔齒及扱米者也鬠櫛餘之髮也蚤所斷手足爪也恐為人所褻故埋之於是遂築其坎孔仲達曰君大夫鬠爪則盛以囊實於棺角之中士賤亦有物盛以埋之

右襲 附記四章

瑱塞耳 以瑱塞於耳異於生人之懸於耳旁也

設幄裏親膚繫鉤中指結於掔 言設幄之法以纁裏著於肌膚而以幄兩端之繫各繞兩中指一匝結之而還結於兩腕也

甸人築坅坎 築實土以堅之也坅穿坎之名甸人掘坎故還使甸人築之

隸人涅厠 隸人罪隸為徒役者也涅塞也古不共厠今死者之厠不用故塞之

既襲宵為燎於中庭

燎大燭也經無設燎之文故記補言之士禮死之日襲第二日小斂第三日大斂周人斂用日出今死日即襲則襲不必於日出之侯觀記既襲宵為燎厥明滅燎陳衣可知也自此以前皆為死日之事

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南

敖君善曰木刊鑿之者謂以木為之而加刊鑿也鑿謂鑿其前為二孔而以簪貫之為懸鬲之用也貫公彦曰重之長士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者横者宜半之檀弓記云重主道也蓋始死未作主以重主其神虞祭之後以木主替重故重是木主之道也

夏祝粥餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用軨

厥明陳衣于房南領西上綪

厥明死之明日也南領西上綪變於襲也綪者首行自西而東次行則自東而西如物之屈而轉也

絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用

絞以布為之所以收束衣服使堅急者橫三縮一橫者三幅從者一幅也析其末者每幅兩頭析之為兩片以便結束也紞被識也以組為之綴於被領之側生時單被有識死者去之別於生也祭服爵弁服皮弁服也散衣褖衣以下也陳衣謂庶襚也

饌於東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東設

出畢於食鼎也素俎白木為俎喪主素俎順鼎西横設匕横加俎上亦末西柄東皆小斂之奠具也

右陳小斂衣奠絰帶 附記三章

厥明滅燎陳衣 燎既襲所設之燎也

凡絞衿用布倫如朝服 凡凡小斂大斂也衿單被也小斂無衿大斂有之倫猶類也朝服之布用十五升

奠以素器 鄭康成曰凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已

匕以桑長三尺或曰五尺 匕者所以載牲體從鑊以匕升入於鼎從鼎以朼載之於俎也吉祭朼用棘

畢用桑長三尺刊其柄與末 畢所以助主人載者刊猶削也削其柄與其末頭畢既如此匕亦當然吉祭畢亦用棘

主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也詳見記文踴無算其哀未可節也

主人髻髮袒衆主人免于房婦人髽于室

始死男子將斬衰者笄纚齊衰以下素冠婦人將斬衰者去笄而纚齊衰以下骨笄而纚今小斂又將變服故主人去笄纚而以麻為括髮衆主人去冠與纚而以布為免婦人將斬衰者則去笄纚而麻髽將齊衰者則去笄纚而布髽朱子曰先儒以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭如今之掠頭編子自項而前交於額上却繞笄也

右小斂附記七章

小斂於戶內

小斂辟奠不出室

辟開而遠之也奠始死之奠也其奠在尸東邊近於戶內則有妨斂事故特開而遠之不出室

來辱亦惟自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知死者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所宜然此何時而可交拜欵曲以成禮耶故凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也後世之禮大與古人相背故楊信齋云今世俗弔賓來見几筵哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而弔賓主人又相與交拜亦非禮也應氏乃謂賓於是拜死者果何據而云然耶徐原一曰古禮行弔未襲尸之前主人不出既襲之後主人始出拜賓然但主人拜賓賓不答拜至於尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如事生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至温公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮卷遵之與古禮始異矣

大夫弔當

鄭康成曰祝與執事為之

舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面

舉舉鼎也其盥亦於門外右人以左手舉鼎故以右手執匕左人以右手舉鼎故以左手執俎取其便也攝持也西面錯者喪奠置鼎宜西面也錯俎北面俎宜西順之也

右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐

鄭康成曰抽扃取內加扃於鼏上皆右手

乃匕載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟

乃匕以匕次出牲體右人也載受而載於俎左人也此時匕者西面於鼎東載者北面於鼎西南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胉亞各次於肩也脊肺在於中脊東而肺西在俎之中央也覆之以避塵也凡進體皆不言覆而此言覆者以不食故覆之別於生也柢本也進柢未異於生也俟俟同升也賈公彥曰康成以此為凡七體者蓋前左右肩臂臑屬焉後左右髀膊胳屬焉并左右脅通脊為七體也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊

甸人徹鼎巾待于阼階下

郝仲輿曰夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從俎升丈夫踊要節也凡奠男女踊皆以奠者往來升降為節向人徹空鼎出反門外故處也巾功布也有司執初堂下簞內功布巾以待祝於阼階下親受之

奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

執醴酒者先升尊也豆籩籩言之爾雅云竹豆謂之籩故豆可兼籩也醴酒後錯要成也巾之為塵也祝既受巾之即由足而降明不立於俎北之位也祝降而執事者從之更由重而東也

出請入告出而請事入以告主也須亦待也出告須以主人待事告於賓也以賓入帥之也

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送

中庭亦謂西方中庭也致命於主人乃北面者喪禮惟致命於堂東面其他則否異於吉禮也襚者親友慇懃之意故稽顙以重謝之於室禮謂委衣於尸東牀上也主人出拜送亦於門外小斂後主人於喪賓皆出送之唯不迎賓耳

朋友親襚如初儀西階東北面哭踴三降主人不踊

初儀謂初死時庶兄弟襚朋友襚之禮也既委衣復於西階上哭踴此則異於初儀者也主人不踊但哭

而已

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

褶衣之有裏而無絮者也如初謂始死時襚者左執領右執要也以東藏以待大斂之事而陳之也

右有襚者

宵為燎于中庭

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服

散衣庶襚凡三十稱衿不在算不必盡用

衾二者始死幠用斂衾二今又復制一衾共得二也祭服散衣皆主人之衣也衿不在算不言紋者狹小於衿其不在算可知也不必盡用亦謂庶襚繼陳或出於三十稱者也　賈公彦曰小斂衣數自天子達於士也大斂則異矣喪大記云士三十稱大夫五十稱君百稱則天子宜百二十稱

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡毼當作揭

東方之饌謂饌於東堂下也毼豆木豆無飾者也芋菹之全者凡為菹四寸者全之長於四寸者切之今喪中以葵為菹則雖長而不切故言葵菹芋也縢緣也布巾籩巾也豆亦有巾獨於籩言之者以籩盛乾

物嫌於不必巾也敖君善曰始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用揭豆而籩無縢皆以漸變也葅云芋栗不擇脯四脡亦皆變於吉也

奠席在饌北斂席在其東

奠席葦席也斂席莞與簟也　賈公彥曰小斂奠無巾大斂奠不惟有巾而又有席彌神之也

掘肂見衽

肂埋棺之坎也掘之於西階上衽疑以木為之兩端大而中央小所以連合棺與蓋者古之棺不用釘惟以皮條束合之先鑿木置衽然後束以皮每一束用一衽喪大記曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束是也敖君善曰掘肂見衽言肂之深淺以見衽為度也此肂亦在西序下

其南蓋近於序端

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

軸輁軸也輁狀如牀軸則其輪輓之而行者也敖君善曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肂中而蓋則置於序端與

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南

熬煎穀也有魚腊每筐皆有之也此四物者擬用於肂中故置於此　按設熬穀及魚腊之義鄭康成謂所以惑蚍蜉令不至棺旁免侵尸也敖君善則謂孝子以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此於棺旁以盡哀敬之心其不用食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也二

說敖氏爲長然設熬穀魚腊不能令親食反易誘螻蟻虫蛇諸物集其側以壞棺而侵尸故置熬穀魚腊於肂及包遣奠納甕甒筲等於壙皆古禮之不可從者也

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升

其他皆如初

三鼎豚魚腊也合升合左右體升於鼎也鱄鮒二魚名腊用左胖別於吉也髀不升者敖君善謂凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異也其他皆如初者謂豚體骨及鼎之面位與匕俎之陳皆如小斂時也

燭俟于饌東

饌東方之饌也在地曰燎執之曰燭大斂之奠當於室之奧故有燭以待之

右陳大斂衣奠及殯具附記二章

大斂布絞縮者三横者五布紟二衾縮者三謂取布一幅裂其兩頭為三片中間不通而直用之横者五謂以布二幅分裂作六片而用五片横於直者之下也紟在絞上以絞束之絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞如朝服謂用十五升布也絞一幅為三不辟申言縮者三也辟析開也小斂直絞全幅故其末當析開大斂直絞既以一幅為三片則每片之末不復析開也紟五幅者謂單被以布五幅聯合為之無紞謂無被識以別於生時也

設棜於東堂下南順齊於坫

東堂下脯醢醴酒冪用功布實於簞此則不皆巾者也

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

鄭康成曰祝徹祝與有司當徹小斂之奠也小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀也

祝徹巾授執事者以待

敖君善曰設小斂奠之時執巾者待於阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以巾授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授巾乃還徹醴以待者謂執事以巾置於饌所以待奠事之至也

徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階

婦人踊

教君善曰醴酒尊先取之後設先取禮相變也北面立以待取籩豆俎者俱降也其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之經惟言取先設者見其初者耳既取則南面西上俟執醴酒者行而從之降矣

饌當作奠

設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東上

設於序西南改設之也凡徹尊者之饌必改設之而後去之特牲饋食禮祝命徹胙俎豆籩設於東序下乃生者之禮也此不設於東異於生也執醴酒者尊故具位如初之北面西上不以便事變位也執豆俎者初時立於俎北西上今豆北東上以事訖向東為便也

乃適饌

敖君善曰謂適東方之饌處以待事至也

帷堂

敖君善曰又將設飾也

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

婦人尸西東面以男子將升故也親者謂衆主人也出於足西面則其位蓋在阼階上所布席之東也袒為大斂變也不言髽免髻髮者蓋自小斂以來未變至成服乃改故不必言也

士盥位如初布席如初

士盥位如初亦如小斂時士盥二人並立於西階下以待遷尸也布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上也

敖君善曰布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小斂之牀大斂之席與殯肂南北之節宜同也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒

敖君善曰君襚不倒尊也以祭服視散衣則散衣為尊以君襚視祭服則君襚為尊至是乃用君襚者大斂之禮重故以服之尤尊者為之襲而美者在外小斂布美者在中大斂又反之禮貴相變也 鄭康成曰至此乃用君襚主人先自盡也

有大夫則告

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

奉尸斂於棺謂從阼階上遷尸向西階斂於棺中也蓋先以棺置肂中乃奉尸斂於棺中而加蓋於棺上所謂殯也殯時棺南首經不言者自始死遷尸以來尸皆南首故不必言也

主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位婦人東復位

北面於西階東也小斂後主人在阼階下今殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也復位謂復阼階上下之位也阼階上雖非婦人正位以其向者在此今又復之故亦云復位也

設熬旁一筐乃塗踊無算

旁一筐謂兩旁各一筐也塗者以木覆棺
上而塗之象葬時覆以椁而加土之意也

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

敖君善曰置銘蓋於肂南柩在肂中而復塗之孝子
慮神疑於其柩故置銘於此若使之知其處然愛敬
之心也檀弓曰以死者為不可別已故以其旗識之
愛之斯録之矣敬之斯盡其道焉耳位阼階下位也
襲於序東

右殯附記四章

夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階

白虎通曰夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾
親也主人宜在阼殷人教以敬曰死者將去又
不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之

周人教以文曰死者將去不可復得故賔客之也問殯禮可行否朱子曰此不須問人當自觀其宜今以不漆不灰之棺而欲以瓴土圍之則必不可也　士殯見衽塗上帷之見衽者棺在肂中不沒其蓋縫用衽處猶在外而可見也塗上者自衽以上用木覆而塗之也帷之張帷於殯上也　既殯主人說髦鄭康成曰兒生三月翦髮為鬌男角女覊否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心也至此尸柩不見凶喪無飾可以去之孔仲達曰父死脫左髦母死說右髦二親並沒並說之

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面祝反降及執事執饌

執燭者先升堂以設席於室之奧周人斂用日出既斂而室猶闇須用燭以照之也執巾與席從執燭者升而設之於奧執燭南面巾委於席右既委巾乃設席士虞禮云祝布席於室中東面是也執饌謂執東方之饌以待俎而俱升也　賈公彥曰自始死以來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階柩所而於室内設之自此以下朝夕奠朔月薦新皆於室室事神之處也　敖君善曰凡喪奠不啟牖

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列進柢

如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏匕載之儀也左首魚首於載者為左也鬐脊也魚以鬐為上腴為下左首進鬐則設於席前仍右首矣魚九而三列則三三為列也　賈公彥曰公食禮右首進鬐此云左首則與生異而康成以為未異於生者蓋載者統於執設者統於席公食言右首據席而言此左首據執而言若

設於席則亦右首也

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎

鄭康成曰如初祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初

右菹菹在醢南也豚當豆魚次腊特於俎北者菹醢在豆中豚魚腊三俎豚俎在豆之東魚又在豚俎之東腊則特設於豚魚二俎之北也醴酒在籩南者果脯在籩中醴在栗南酒在脯南也

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

敖君善曰立於户西南面待祝出而偕行也祝後闔户者祝錯醴最在後故後出而因闔户也既闔户祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外

兄弟謂小功以下及大功之異門而居者至此可以歸也

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

揖就次謂揖之令各就喪次也凡喪次斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

右大斂奠附記六章

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東奠既巾訖則室事已故執燭者出也降自阼階明不與執事者偕行也由主人之北東則主人之位近於階明矣居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶倚廬者謂於中門外東牆下倚木為廬也其戶向北寢苫臥茅席也枕塊枕土塊也不脫絰帶哀戚不在於安也哭晝夜無時非喪事不言鄭康成曰無時哀至則哭不必朝夕也非喪事不言不忘所以為親也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果溢一手所握也握滿必溢於外故謂之溢王子和謂滿手曰溢是也食止一溢米不忍飽也不食菜果不忍食滋味也疏衰

衛革路已下蕃國唯有木路然則惟王與同姓異姓得乘象路若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革路木路之等

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

敖君善曰既送君即襲於外明其袒之久者為君在故也既即位乃拜大夫之後至者禮宜更更不可於送君之餘由便拜之也後至謂君既至而來者

右君視大斂附記二章　君於士既殯而往為之賜大斂焉　君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則

君命及衆賓謂來弔已及賵賻者已成服可拜謝之也棺中之賜謂襚也襚禮不施於已故不必拜謝也

徐原一曰後世有謝孝之禮多謂輓近之陋習不知古禮拜君命及衆賓已先有之然古之仕者不出本國則其所詣近在一域之中豈若後世之過都歷邑越在數百里之遠而亦往叩其門哉況古所重者君賜君有賜不可以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒則得蒙君之恵初未嘗有凶服往拜之禮獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉方當處苫塊之中以奉朝夕之饋奠乃遠離喪次而惡車苴絰奔走於道途信宿旅次甚至浹旬而不返諒亦秉禮者所不為矣

右拜君命及賓　附記一章

主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦

惡車木車無飾者也髀覆苓也以白狗皮為之
吉時或以鹿玉藻云士齊車鹿髀韍即茀也在
車兩邊以蒲席為之吉時或以簟詩云簟茀魚
服蒲蔽壯蒲莝也用蒲蔽以策馬示不在於馳
驅也服兵服也凡兵器建之於車上苓間喪中
乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服其吉時則
或以色也一說犬服不言色蓋以其革為之錧
車轄也錧與鑣平時皆以金為之今皆用木取
少聲也約繩也綏與轡平時皆以索為之與繩
有精粗之別也鑣馬銜也齊翦也　教君善曰
康成謂齊衰以下其乘素車驪車漆車於棊中
車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所
乘繅車既練所乘驪車大祥所乘漆車既禫所
乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘
素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘
驪車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至

卒哭以後哀殺故齊衰以下御級與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車漆之今既禫亦乘漆車者禮窮則同也

主婦之車亦如之疏布裧

鄭康成曰裧車裳帷於蓋弓垂之敖君善曰婦人之車必有裧而喪車則以疏布為之明吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服其他皆如乘車

鄭康成曰攝猶緣也以白狗皮緣服敖君善曰主人主婦皆有貳車各得用二乘士昏禮謂從車二乘是其數也凡貳車之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘此貳車亦惡車也乘車主人主婦所乘之車也其他謂凡器物在服之外者

朝夕哭不辟子卯

故也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

敖君善曰旁三謂向賓所立之方而三拜之也於內外之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜而已以序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

堂下阼階下也內位與外位同上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退于主人

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

朔月朔日也朔月之奠象生時之朔食其禮特盛也如初謂大斂時

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

無籩而有黍稷所以别於大小斂之奠也

主人拜賓如朝夕哭

朝夕哭拜賓有三將入廟門旁三拜一也既入哭踊爵者拜諸其位二也拜送三也此皆如之

卒徹

徹徹朝夕宿奠也敖君善曰朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設於序西南唯言卒徹為下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒匕釋匕于鼎俎行匕者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎

升謂匕而升於俎也初奠大小斂之奠也俎行者俎後執執俎者行則鼎及匕者皆可以出也其序升入之次序也

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初祝與執豆者巾乃出

黍稷當籩位俎南黍黍東稷也會合也謂敦蓋也醴酒位如初亦醴在黍南酒在稷南也祝與執豆者巾謂中分其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各於近其位者西巾之也然則巾大斂奠亦當如之特於此

乃見之耳

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

要節而踊者丈夫婦人皆然但言主人省文也

月半不殷奠

殷盛也大夫以上月半亦如朔之盛奠士月半不復盛奠下尊者也

有薦新如朔奠

新謂五穀之新熟者也如朔奠謂牲牢葅醢一如朔之盛奠也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如

歟

燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養朝夕之奠所用供養也饋羞謂進醴酒脯醢之類湯沐謂五日則燂湯清浴三日具沐也言朝夕時饋羞及設湯沐之具皆如生存之日也

朔月若薦新則不饋於下室萬斯同曰下室即正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠也舊說以下室為燕寢而解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠非也